La ampliación a la reserva marina de Galápagos es un pedido cuyas presencia y presión se han aumentado mucho últimamente. Hay voces desde Galápagos que piden incrementar la superficie de la reserva marina, que tiene una categoría complementaria a la del Parque Nacional Galápagos. Es fundamental ampliar la reserva marina, ya que hay frentes que abogan por esto y, desde la perspectiva comercial, los pescadores locales van a salvaguardar de mejor manera los recursos pesqueros para aprovecharlos y conservarlos. Sin embargo, hay que tomar dos puntos en consideración: primero, la voluntad política, porque existen varios intereses que promueven la modificación de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para beneficiar a las industrias pesqueras. Segundo, es fundamental brindar los recursos logísticos y económicos necesarios para supervisar las áreas protegidas.

Redacción realizada por Andrea Silva

Diversidad Matters: Racismo y discriminación en Ecuador y el mundo[1]

El 16 de octubre de 2020, tras las múltiples manifestaciones del movimiento Black Lives Matter en el mundo y en el aniversario del paro nacional en Ecuador, se realizó el evento Diversidad Matters: Racismo y discriminación en Ecuador y el mundo. Las ponencias de este evento estuvieron a cargo de Mike Bento (fundador de la organización Shut it Down NYC y miembro del Colectivo Re-existencias Cimarrunas), Juanita Francis Bone (cofundadora del Colectivo Mujeres de Asfalto y activista social en temas de derechos humanos y colectivos) y Diego Tituaña (diplomático ecuatoriano y World Fellow-Yale University 2019). En este evento se analizó la relevancia del movimiento Black Lives Matter (BLM) y su impacto en el contexto ecuatoriano, se evaluó el racismo desde una perspectiva feminista, y se presentaron las experiencias y retos de la comunidad indígena en el exterior y en el Ecuador.

Preguntas a Mike Bento

¿Cuál es la relevancia del movimiento Black Lives Matter (BLM) y su impacto en el contexto ecuatoriano?

Para dar respuesta a estas cuestiones, el activista Mike Bento estableció inicialmente las definiciones de diversidad, etnia y raza. De acuerdo con Bento, la diversidad no es solo la representación de varios grupos, sino la creación de espacios de poder para aquellos que han sido históricamente marginados. Es importante recalcar que el término diversidad puede ser un 'arma de doble filo', como señaló Bento, dado que varios grupos de supremacía blanca se han apoderado de este término y han abanderado una supuesta diversidad dentro de su movimiento como 'latinos por Trump' o 'negros/afrodescendientes por Trump', sin crear verdaderos espacios de representación para estos grupos.

El término diversidad está acompañado de la definición de etnicidad,

1 El Evento Diversidad Matters: Racismo y discriminación en Ecuador y el mundo tuvo lugar de forma virtual. El Outsider-Revista de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Universidad San Francisco de Quito, viernes 16 de octubre de 2020.

Bento considera a la etnicidad como categoría estrechamente relacionada con la genética y la historia cultural centrada en un contexto específico. Sin embargo, señaló que dentro de los grupos étnicos están presentes varios matices que no se vislumbran al comprender a la comunidad afrodescendiente como una sola.

Por último, Bento define la raza como un término ligado a estructuras de poder que construyen una jerarquía entre diferentes grupos. Asegura que los términos diversidad y etnicidad han sido utilizados para invisibilizar las realidades de racismo que sufren las comunidades negras/afrodescendientes tanto en Ecuador como en el mundo.

Una vez establecidos estos términos, Bento esbozó la historia del movimiento BLM y su importancia en las manifestaciones que surgieron alrededor del mundo tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro/afrodescendiente que murió en manos de la brutalidad policial. BLM surge bajo la administración del presidente Barack Obama, en 2014, como un movimiento formado en las calles en rechazo de la aceptación general de la muerte de personas negras/afrodescendientes. El mensaje principal del movimiento se centró en que las muertes de personas negras/afrodescendientes ya no serían toleradas por la nueva generación.

Bento mencionó que con la elección de Obama las personas asumieron una nueva posición de daltonismo (*color blindness*) y varios aseguraron el paso a un tiempo postracial. Sin embargo, el contexto social en Estados Unidos no había cambiado, el país seguía enfrentando problemas raciales como la encarcelación en masa y el creciente número de muertes de adolescentes negros/afrodescendientes en manos de la Policía. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Bento, durante la presidencia de Obama un tercio de las familias negras/afrodescendientes tenían un flujo negativo o igual a cero. Así mismo, 2,2 millones de personas negras/afrodescendientes estaban bajo supervisión del sistema carcelario, lo que mostró que el ciclo de la encarcelación en masa seguía sucediendo bajo la administración Obama.

Estos problemas raciales se extrapolan hasta la actualidad. Como menciona Bento, el COVID-19 nos permite visibilizar las dimensiones del racismo en otras instituciones como el sistema de salud. Este tipo de racismo se visibiliza en las cifras. Bento señaló que una de cada tres personas negras/afrodescendientes conocen a alguien que murió por COVID-19. Esto nos muestra que las comunidades negras/afrodescendientes fueron y siguen siendo más propensas a contagiarse de la enfermedad. Bento relacionó este contexto con la respuesta de la administración Trump, la cual, a pesar de conocer los datos, decidió permitir que el virus se siguiera expandiendo. En este contexto, donde las muertes de personas negras/afrodescendientes se están dando de forma acelerada, tiene lugar la muerte de George Floyd. Por esto, según Bento, no es ninguna sorpresa que el movimiento BLM, así como el resto de protestas a nivel mundial, hayan surgido nuevamente en defensa de las vidas negras/afrodescendientes.

Por último, se respondió a la interrogante de por qué esto es relevante para el contexto ecuatoriano. Bento cuestionó cómo asumimos que grupos que responden a la supremacía racial no están presentes en nuestro contexto. No obstante, plantaciones de banano donde se esclaviza a personas negras/afrodescendientes y provenientes de comunidades indígenas fueron recientemente descubiertas por la Defensoría del Pueblo. Así mismo, señaló que en Ecuador también está presente el racismo en el sistema de salud, dado que Guayaquil, uno de los lugares con mayor población negra/afrodescendiente, ha sido la zona con la tasa de mortalidad más alta del país. Bento concluyó señalando que la comunidad negra/afrodescendiente también se encuentra sobrerrepresentada en las cárceles del país, lo que muestra el rol que juega la Policía en la ocupación de comunidades negras/afrodescendientes, indígenas y de menores recursos. En este contexto, y sumando las experiencias vividas con el sistema carcelario y la brutalidad policial estadounidense, Bento hizo un llamado a abolir la Policía e instituciones similares que perpetúan estructuras racistas.

Preguntas a Juanita Francis Bone

¿Crees que por el hecho de ser mujer y afroecuatoriana se sufre una doble discriminación? ¿Cuál es la importancia de la perspectiva de género en la lucha contra el racismo?

Juanita Francis Bone respondió a estas interrogantes haciendo un paralelo entre dos palabras: mujer e inseguridad, y recalcó que, en el contexto nacional, la mujer negra/afrodescendiente representa inseguridad, pero también un cuerpo criminalizado. En este sentido, Bone hizo un llamado al Estado, al cual responsabiliza del problema de inseguridad en los cuerpos racializados de las mujeres negras/afroecuatorianas. El Estado, según Bone, no hace el esfuerzo por solucionar el problema de la inseguridad, y se ha negado a implementar mecanismos de prevención y erradicación del racismo y la discriminación. De esta forma, Bone considera que el Estado es el actor principal y las mujeres empobrecidas son actoras de la periferia que se ven obligadas a actuar fuera del Estado.

En su ponencia, Bone relató la realidad que las mujeres negras/afroecuatorianas viven, y enfatizó en las múltiples dimensiones de discriminación que sufren continuamente. Para explicar estas dimensiones, Bone enfatizó que la violencia contra las mujeres negras/afroecuatorianas, al ser constante, se ha naturalizado y se considera que el cuerpo mismo de estas denota inseguridades para otros cuerpos. En consecuencia, las mujeres en Ecuador y en América Latina viven situaciones de discriminación constante, que se intensifican aún más en los cuerpos de las mujeres negras/afrodescendientes e indígenas. Atada a esta dimensión de la discriminación, está la feminización de la pobreza. Como mencionó Bone, la pobreza está estrechamente asociada a las mujeres y más aún a las mujeres negras/afrodescendientes. En un estudio realizado recientemente, se concluyó que las mujeres de la ruralidad, negras/afrodescendientes e indígenas en su mayoría, viven en situaciones de mayor precariedad y no reciben la suficiente atención del Estado. Esta precarización se ve reflejada en las comunidades en el derecho básico del acceso al agua potable. En este sentido, las mujeres negras/afrodescendientes e indígenas enfrentan discriminación, pobreza y marginalización por parte del Estado.

Así mismo, Bone enfatizó que la pandemia ha permitido observar estas dimensiones de discriminación a mayor profundidad. El COVID-19 complejizó la vida de las mujeres y sus demandas históricas, como el acceso a la educación, acceso a los sistemas de salud, acceso a la ciudad y responsabilidad del Estado. La pandemia mostró la urgencia de incluir estos temas entre las prioridades del Estado y mostrar la necesidad urgente de que se desarrollen estrategias para reducir la discriminación y las desigualdades. Sin embargo, es importante considerar que el Estado no ha obtenido la motivación necesaria para solucionar estos temas. Por lo tanto, se planteó la interrogante: ¿cuántas mujeres negras/afrodescendientes o indígenas ocupan cargos o posiciones de poder, ya sean políticos o de educación? Esta pregunta nos invitó a pensar en lo que se denomina los 'no lugares' o centros del poder, que son posiciones que no están asignadas para las mujeres negras/afrodescendientes o pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas. En este sentido, para revertir estas desigualdades, Bone enfatizó en la necesidad de que más mujeres ocupen estos espacios de poder, y que desde ahí se realicen políticas públicas y se construya conocimiento en la academia.

Por último, Bone recalcó que la realidad nacional sigue siendo de discriminación, pero que, sin embargo, las mujeres negras/afrodescendientes han desarrollado formas de reexistir desde el lenguaje, la metodología y la tecnología. Asimismo, cuestionó a la conciencia de la academia y resaltó el rol que esta debe suplir en la generación de conocimiento. Como argumento de cierre, Juanita Francis Bone declaró: "Debemos dejar de hablar de mujeres negras empobrecidas, debemos hablar de las mujeres resilientes que han generado otras formas de narración del dolor del territorio. El objetivo debe ser visibilizar esa resiliencia sin precarizar."

Preguntas a Diego Tituaña

¿Qué retos has enfrentado desde tu experiencia al ser diplomático de la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué iniciativas has propuesto para promover los derechos de los pueblos indígenas?

Diego Tituaña resaltó el rol de la diversidad, el racismo y la discriminación como temáticas de vital importancia para avanzar en la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Estos temas fueron cercanos a su experiencia como diplomático indígena en la Organización de Naciones Unidas (ONU), un espacio de difícil acceso para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador y Lati-

noamérica. Tituaña recalcó que él era el único representante indígena de toda la región presente durante sus primeros años en ONU, a pesar de que la organización se creó hace más de 75 años. Esta es una clara demostración de que la organización no ha priorizado en su agenda la ampliación de la representación indígena en el sistema multilateral. Tituaña declaró que esta ausencia de representación es un reflejo del racismo estructural presente en la organización, que es necesario superar para alcanzar una verdadera diversidad.

Parte de los retos que enfrentó Tituaña como diplomático fue el aislamiento en cuanto a la representación de su pueblo o nacionalidad indígena, y la ausencia de otros diplomáticos que compartieran semejanzas culturales. Tituaña afirmó que siempre intentó asistir con su vestimenta tradicional, y resaltar el valor de su cultura y la importancia de su presencia en las discusiones internacionales. A pesar de que la representación era escasa, Tituaña señaló que la organización ha trabajado y ha apoyado avances en la agenda multilateral relacionada con los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. De esta forma, este foro multilateral de gran importancia ha buscado incluir y abordar las especificidades de los pueblos y nacionalidades indígenas en sus resoluciones y proyectos. Otro reto correspondió a la estructura racista y discriminadora que se reflejó en la falta de conocimiento en cuanto al idioma, al acercamiento cultural y a las formas de negociación. Para Tituaña, era notable la brecha presente en cuanto a los retos que enfrentan las comunidades indígenas en el acceso a la educación de calidad y a espacios de discusión internacionales.

Durante sus años de servicio diplomático, se logró implementar varios proyectos e iniciativas, como coordinar y facilitar la Resolución de los Pueblos Indígenas, que se presentó en la Asamblea General; implementar la Declaración del Año Internacional de Lenguas Indígenas; avanzar en el decenio de las lenguas indígenas; iniciar con la discusión para fortalecer y mejorar la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas en la ONU, y, por último, la declaración del Día Internacional del Solsticio, donde hubo un reconocimiento particular a celebraciones y rituales como el Inti Raymi. Así mismo, se conmemoró el décimo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estas son algunas de las iniciativas que fueron lideradas y acompañadas por Tituaña y que se concretaron por un esfuerzo colectivo.

Para concluir, Tituaña resaltó que a pesar de que estos son avances importantes en la agenda de pueblos y nacionalidades indígenas, el verdadero reto está en llevar esto a la práctica y seguir trabajando. Como mencionó en el cierre de su ponencia, "estos esfuerzos permiten reducir y eliminar este tipo de racismos —es el aporte que se puede dar desde todos los ámbitos—, el reto está en seguir involucrándonos en estos temas."

Redacción realizada por María Fe Vallejo